

經部

欽定四庫全書

經部

周易集解卷九十

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣吳舒帷

謄録監生臣宋德鴻

周易集解卷九

唐 李鼎祚 撰

序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也

韓康伯曰益而不已則盈故必決矣

☰☱ 乾下兌上 夬揚于王庭

虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾為陽為王剝艮為庭故揚于王庭矣○鄭玄曰夬決也陽氣

浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命為天子故謂之決揚越也五互體乾乾為君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰夬揚于王庭也

孚號有厲

虞翻曰陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽為號離為光不變則危故孚號有厲其危乃光也

告自邑不利即戎

虞翻曰陽息動復剛長成夬震為告坤為自邑夬從復升坤逆在上民衆消滅二變時離為戎故不利即戎所尚乃窮也

利有攸往

虞翻曰陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終

彖曰夬決也剛決柔也

虞翻曰乾決坤也

健而說決而和

虞翻曰健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也

揚于王庭柔乘五剛也

王弼曰剛德浸長一柔為逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭

孚號有厲其危乃光也

荀爽曰信其號令於下衆陽危去上六陽乃光明也

○干寶曰夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以

發號令故曰孚號以柔決剛以臣伐君君子危之故曰有厲德大即心小功高而意下故曰其危乃光也

告自邑

翟玄曰坤稱邑也○干寶曰殷民告周以紂无道

不利即戎所尚乃窮也

荀爽曰不利即尚兵戎而與陽爭必困窮

利有攸往剛長乃終也

虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天夬

陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬

君子以施禄及下居德則忌

虞翻曰君子謂乾乾為施禄下謂剥坤坤為衆臣以乾應坤故施禄及下乾為德艮為居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰

初九壯于前趾往不勝為咎

虞翻曰夬變大壯大壯震為趾位在前故壯于前剛

以應剛不能克之往如失位故往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

虞翻曰往失位應陽故咎矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

虞翻曰惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤爲莫夜二動成離離爲戎變而得正故有戎四變成坎坎爲憂坎又得正故勿恤謂成旣濟定也

象曰有戎勿恤得中道也

虞翻曰動得正應五故得中道

九三壯于頄有凶

翟玄曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰間骨三往壯上故有凶也

君子夬夬獨行遇雨

荀爽曰九三體乾乾為君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應為陰所施故遇雨也

若濡有慍无咎

荀爽曰雖爲陰所濡能慍不説得无咎也

象曰君子夬夬終无咎也

王弼曰頄面顴也謂上六矣最處體上故曰頄也剥之六三以應陽爲善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣而三獨應上助小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與陽爲羣而

獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有愠而終无所咎也

九四臀无膚其行次且

虞翻曰二四已變坎為臀剝艮為膚毁滅不見故臀无膚大壯震為行坎為破為曳故其行次且也

牽羊悔亡聞言不信

虞翻曰兌為羊二變巽為繩剝艮手持繩故牽羊謂四之正得位承五故悔亡震為言坎為耳震坎象不

正故聞言不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

虞翻曰坎耳離目折入於兌故聰不明矣　案兌爲羊四五體兌故也凡卦初爲足二爲腓三爲股四爲臀當陰柔今反剛陽故曰臀无膚九四震爻震爲足足既不正故行次且矣

九五莧陸夬夬

荀爽曰莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夬夬也莧者

葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故言陸言差堅於莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也

中行无咎

虞翻曰莧說也莧讀夫子莞爾而笑之莧陸和睦也震為笑言五得正位兌為說故莧陸夬夬大壯震為行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也

象曰中行无咎中未光也

虞翻曰在坎隂中故未光也○王弼曰莧草之柔脆者也夬之至易故曰夬夬也夬之為義以剛決柔以君子除小人也而五處尊位最比小人躬自決者也夫以至尊而敵於至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未為光益也

上六无號終有凶

虞翻曰應在於三三動時體巽巽為號令四已變坎

之應歷險巽象不見故无號位極乘陽故終有凶矣

象曰无號之凶終不可長也

虞翻曰陰道消滅故不可長也

序卦曰決必有遇故受之以姤姤者遇也

崔憬曰君子夬夬獨行遇雨故言決必有遇也

䷫ 巽下乾上　姤女壯

虞翻曰消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也

勿用取女

虞翻曰陰息剥陽以柔變剛故勿用取女不可與長也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女

鄭玄曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健以淫故不可取婦人以婉娩爲其德也

不可與長也

王肅曰女不可取以其不正不可與長久也

天地相遇品物咸章也

荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也○九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也

剛遇中正天下大行也

翟玄曰剛謂九五遇中處正教化大行於天下也

姤之時義大矣哉

陸績曰天地相遇萬物亦然故其義大也

象曰天下有風姤

翟玄曰天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民矣

后以施命誥四方

虞翻曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同

義也乾為施巽為命為誥復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復為十一月姤為五月矣

初九繫于金柅貞吉

虞翻曰柅謂二也巽為繩故繫柅乾為金巽木入金柅之象也初四失正易位乃吉故貞吉矣

有攸往見凶

九家易曰絲繫於柅猶女繫於男故以喻初宜繫二也若能專心順二則吉故曰貞吉今旣為二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶也

羸豕孚蹢躅

虞翻曰以陰消陽往謂成坤遯子弑父否臣弑君夬時三動離為見故有攸往見凶矣三夬之四在夬動而體坎坎為豕為孚巽繩操之故稱羸也巽為舞為進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻姤女望於五陽如

豕蹢躅也○宋衷曰羸大索所以繫豕者也巽為股又為進退股而進退則蹢躅也初應於四為二所據不得從應故不安矣體巽為風動搖之貌也

象曰繫于金柅柔道牽也

虞翻曰陰道柔巽為繩牽於二也

九二包有魚无咎不利賓

虞翻曰巽為白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽為魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂

四乾尊稱賓二據四應故不利賓或以包為庖厨也

象曰包有魚義不及賓也

王弼曰初陰而窮下故稱魚也不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應已之厨非為犯應故无咎也擅人之物以為已惠義所不為故不及賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎

虞翻曰夬時動之坎為臀艮為膚二折艮體故臀无膚復震為行其象不正故其行次且三得正位雖則

危厲故无大咎矣○案巽為股三居上髀也爻非柔

无膚行次且也

象曰其行次且行未牽也

虞翻曰在夬失位故牽羊在姤得正故未牽也

九四包无魚起凶

王弼曰二有其魚四故失之也无民而動失應而作

是以凶矣

象曰无魚之凶遠民也

崔憬曰雖與初應而失其位二有其魚而賔不及若起於競涉遠必難終不遂心故曰无魚之凶遠民也謂初六矣

九五以杞包瓜含章

虞翻曰杞杞柳木名也巽為杞為包乾圓稱瓜故以杞包瓜矣含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四體兑口故稱含也〇干寶曰初二體巽為草木二又為田田中之果𣝣而蔓

者瓜之象也

有隕自天

虞翻曰隕落也乾為天謂四隕之初初上承五故有隕自天矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

虞翻曰巽為命也欲初之四承巳故不舍命矣

上九姤其角吝无咎

虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎

象曰姤其角上窮吝也

王弼曰進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭故曰上窮吝也

序卦曰物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚

☷☱ 坤下兌上 萃亨王假有廟

虞翻曰觀上之四也觀乾為王假至也艮為廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享矣

利見大人亨利貞

虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離離為見故利見大人亨利貞聚以正也

用大牲吉利有攸往

虞翻曰坤為牛故曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也○鄭玄曰萃聚也坤為順兑為悦臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也假至也

互有艮巽巽為木艮為闕木在闕上宮室之象也四本震爻震為長子五本坎爻坎為隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本離爻也離為目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往　案坤為牛巽木下剋坤土殺牛之象也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

荀爽曰謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也

王假有廟

陸績曰王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣致孝享也

虞翻曰享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣

利見大人亨聚以正也

虞翻曰坤爲聚坤三之四故聚以正也

利貞

九家易曰五以正聚陽故曰利貞

用大牲吉利有攸往順天命也

虞翻曰坤爲順巽爲命三往之四故順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

虞翻曰三四易位成離坎坎月離日日以見天月以

見地故天地之情可見也與大壯咸恒同義也

荀爽曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也

象曰澤上於地萃

君子以除戎器戒不虞

虞翻曰君子謂五除修戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四為脩坤為器三四之正離為戎兵甲冑飛矢坎為弓弧巽為繩艮為石謂穀甲冑鍛厲矛矢故除戎器也坎為寇坤為亂故戒不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃

虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當變坤為終故不終萃聚也坤為亂為聚故乃亂乃萃失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也

若號一握為笑勿恤往无咎

虞翻曰巽為號艮為手初稱一故一握初動成震震為笑四動成坎坎為恤故若號一握為笑勿恤初之四得正故往无咎矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

虞翻曰坎為志初不之四其志亂也

六二引吉无咎

虞翻曰應巽為繩艮為手故引吉得正應五故无咎

利引四之初使避已已得之五也

孚乃利用禴

虞翻曰孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三

故用大牲離為夏故禴祭詩曰禴祠烝嘗是其義

象曰引吉无咎中未變也

虞翻曰二得正故不變也○王弼曰居萃之時體柔當位處坤之中已獨履正與衆相殊異操而聚民之多辟獨正者危未能變體以遠於害故必待五引然後乃吉而无咎禴殷春祭名四時之祭省者也居聚之時處於中正而行以忠信可以省薄於鬼神矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

虞翻曰坤為萃故萃如巽為號故嗟如失正故无攸

利動得位故往无咎小吝謂往之四

象曰往无咎上巽也

虞翻曰動之四故上巽

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

虞翻曰以陽居陰故位不當動而得正承五應初故

大吉而无咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

虞翻曰得位居中故有位无咎匪孚謂四也四變之

正則五體皆正故元永貞與比彖同義四動之初故

悔亡

象曰萃有位志未光也

虞翻曰陽在坎中故志未光與屯五同義

上六齎咨涕洟无咎

虞翻曰齎持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻稱

洟坤為財巽為進故齎資也三之四體離坎艮為鼻

涕淚流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死

象故有齎資涕洟之哀

象曰齎咨涕洟未安上也

虞翻曰乘剛遠應故未安上也○荀爽曰此本否卦上九陽爻見滅遷移以喻夏桀殷紂以上六陰爻代之若夏之後封東婁公於杞殷之後封微子於宋去其骨肉臣服異姓受人封土未安居位故曰齎咨涕洟未安上也

序卦曰聚而上者謂之升故受之以升也

崔憬曰用大牲而致孝享故順天子而升爲王矣故

言聚而上者謂之升也

䷭ 巽下坤上 升

鄭玄曰升上也坤地巽木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升升進益之象矣

元亨

虞翻曰臨初之三又有巽象剛中而應故元亨也

用見大人勿恤

虞翻曰謂二當之五為大人離為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也

南征吉

虞翻曰離南方卦二之五成離故南征吉志行也

彖曰柔以時升

虞翻曰柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛震兊為春秋二升坎離為冬夏四時象正故柔以時

升也

巽而順剛中而應是以大亨

荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也

用見大人勿恤有慶也

荀爽曰大人天子謂升居五見為大人羣陰有主无所復憂而有慶也

南征吉志行也

虞翻曰二之五坎為志震為行

象曰地中生木升

荀爽曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象也

君子以順德積小以高大

虞翻曰君子謂三小謂陽息復時復小為德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽為高二之五艮為順坤為積故順德積小成高大

初六允升大吉

荀爽曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也

象曰允升大吉上合志也

九家易曰謂初失正乃與二陽允然合志俱升五位上合志也

九二孚乃利用禴无咎

虞翻曰禴夏祭也孚謂二之五成坎為孚離為夏故

乃利用禴无咎矣

象曰九二之孚有喜也

虞翻曰升五得位故有喜○干寶曰剛中而應故孚也又言乃利用禴於春時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五坎坎為豕然則禴祭以豕而已不奢盈於禮故曰有喜矣

九三升虛邑

荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也

象曰升虛邑无所疑也

虞翻曰坎為疑上得中故无所疑也

六四王用享于岐山吉无咎

荀爽曰此本升卦也巽升坤上據三成艮巽為岐艮為山王謂五也通有兩體位正衆服故吉也四能與

衆隂退避當升者故无咎也

象曰王用享于岐山順事也

崔憬曰爲順之初在升當位近比於五乘剛於三宜以進德可修守此象太王爲狄所逼徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用享于岐山以其用通避於狄難順於時事故吉无咎

六五貞吉升階

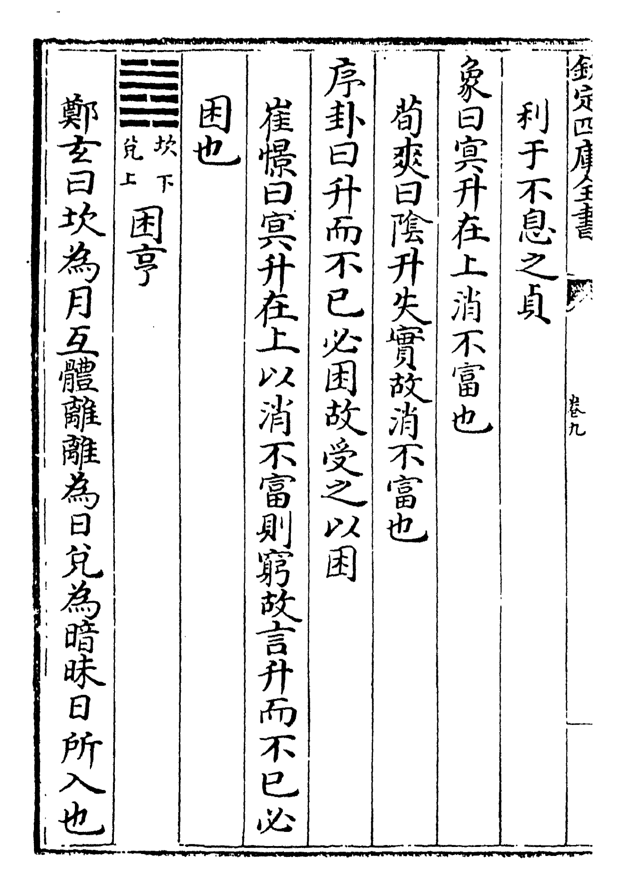
虞翻曰二之五故貞吉巽為高坤為土震升高故升階也

象曰貞吉升階大得志也

荀爽曰陰正居中為陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志

上六𡨋升利于不息之貞

荀爽曰坤性暗昧今升在上故曰𡨋升也陰用事為消陽用事為息陰正在上陽道不息陰之所利故曰

利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

荀爽曰陰升失實故消不富也

序卦曰升而不已必困故受之以困

崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

☵☱ 坎下兌上　困亨

鄭玄曰坎為月互體離離為日兌為暗昧日所入也

今上掩日月之明猶君子處亂代為小人所不容故謂之困也君子雖困居險能悅是以通而无咎也○虞翻曰否二之上乾坤交故通也

貞大人吉无咎

虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜静則无咎故貞大人吉无咎

有言不信

虞翻曰震為言折入兊故有言不信尚口乃窮

彖曰困剛揜也

荀爽曰謂二五為陰所揜也

險以說

荀爽曰此本否卦陽降為險陰升為悅也

困而不失其所亨其唯君子乎

荀爽曰謂二雖揜陰陷險猶不失中與正陰合故通也喻君子雖陷險中不失中和之行也

貞大人吉以剛中也

荀爽曰謂五雖揜於陰近无所據遠无所應體剛得

中正居五位則吉无咎也

有言不信尚口乃窮也

虞翻曰兌為口上變口滅故尚口乃窮○荀爽曰陰

從二升上六成兌為有言失中為不信動而乘陽故

曰尚口乃窮也

象曰澤无水困

王弼曰澤无水則水在澤下也水在澤下困之象也

處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎

君子以致命遂志

虞翻曰君子謂三伏陽也否坤為致巽為命坎為志三入陰中故致命遂志也

初六臀困于株木

九家易曰臀謂四株木三也三體為木澤中无水兑金傷木故枯為株也初者四應欲進之四四困於三故曰臀困于株木○干寶曰兑為孔穴坎為隱伏隱

伏在下而漏孔穴臀之象也

入于幽谷三歲不覿

九家易曰幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中為陰所揜終不得見故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也

荀爽曰為陰所揜故不明

九二困于酒食朱紱方來

案二本陰位中饋之職坎為酒食上為宗廟今二陰升上則酒食入廟故困于酒食也上九降二故朱紱方來朱紱宗廟之服乾為大赤朱紱之象也

利用亨祀征凶无咎

荀爽曰二升在廟五親奉之故利用享祀陰動而上失中乘陽陽下而陷為陰所掩故曰征凶陽降來二雖位不正得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎故曰无咎也

象曰困于酒食中有慶也

翟玄曰陽從上來居中得位富有二陰故中有慶也

六三困于石據于蒺蔾

虞翻曰二變正時三在艮山下故困于石蒺蔾木名坎為蒺蔾二變艮手據坎故據蒺蔾者也

入于其宫不見其妻凶

虞翻曰巽為入二動艮為宫兑為妻謂上无應也三在陰下離象毀壞隱在坤中死期將至故不見其妻

凶也

象曰據于蒺蔾乘剛也

案三居坎上坎為蒺棘而木多心蒺蔾之象入于其宫不見其妻不祥也

九家易曰此本否卦二四同功為艮艮為門闕宫之象也六三居困而位不正上困於民内无仁恩親戚叛逆誅將加身入宫无妻非常之困故曰不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

虞翻曰來欲之初徐徐舒遲也見險故來徐徐否乾為金坤為車之應歷險故困于金車易位得正故吝有終矣

象曰來徐徐志在下也

王弼曰下謂初

雖不當位有與也

崔憬曰位雖不當故吝也有與於援故有終也

九五劓刖困于赤紱

虞翻曰割鼻曰劓斷足曰刖四動時震為足艮為鼻

離爲兵兌爲刑故劓刖也赤紱謂二否乾爲朱故赤

坤爲紱二未變應五故困于赤紱也

乃徐有說

虞翻曰兌爲說坤爲徐二動應巳故乃徐有說也

利用祭祀

崔憬曰劓刖刑之小者也於困之時不崇㬅德以剛

遇剛雖行其小刑而失其大柄故言劓刖也赤紱天

子祭服之飾所以稱困者被奪其政唯得祭祀若春

秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱居中以
直在困思通初雖蹔窮終則必喜故曰乃徐有說所
以險而能說窮而能通者在困於赤紱乎故曰利用
祭祀也　案五應在二二互體離離為文明赤紱之
象也

象曰劓刖志未得也

陸績曰无據无應故志未得也二言朱紱此言赤紱
二言享祀此言祭祀傳互言耳无他義也謂二困五

三困四五初困上斯乃迭困之義也

乃徐有說以中直也

崔憬曰以其居中當位故有悅

利用祭祀受福也

荀爽曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也

上六困于葛藟于臲卼

虞翻曰巽為草莽稱葛藟謂三也兌為刑人故困于葛藟于臲卼也

曰動悔有悔征吉

虞翻曰乘陽故動悔變而失正故有悔三已變正已得應之故征吉也

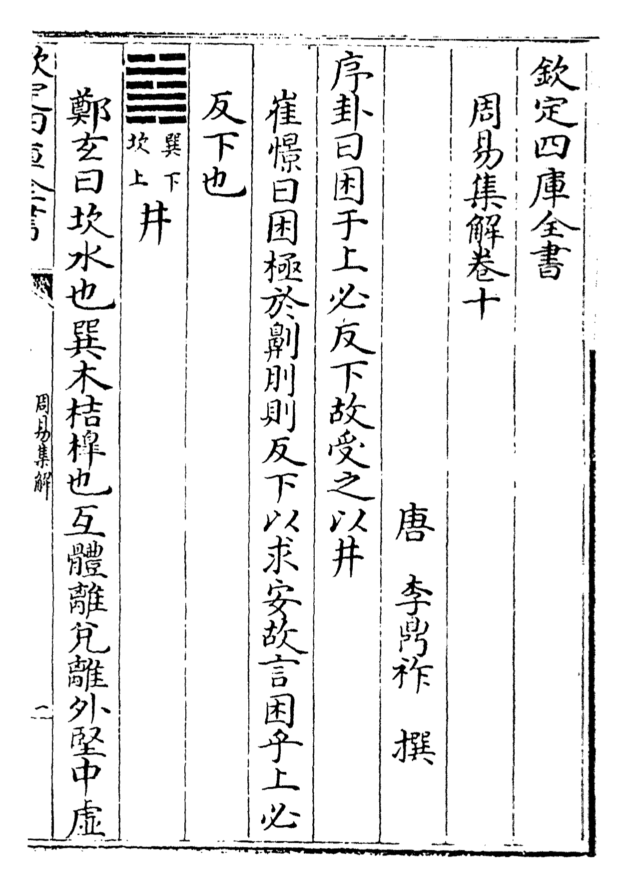
象曰困于葛藟未當也

虞翻曰謂三未變當位應上故也

動悔有悔吉行也

虞翻曰行謂三變乃得當位之應故吉行者也

周易集解卷九

欽定四庫全書

周易集解卷十

唐 李鼎祚 撰

序卦曰困乎上必反下故受之以井

崔憬曰困極於劓刖則反下以求安故言困乎上必反下也

䷯ 巽下坎上 井

鄭玄曰坎水也巽木桔槹也互體離兌離外堅中虛

缾也兌為暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水无空竭猶人君以政教養天下惠澤无窮也

改邑不改井

虞翻曰泰初之五也坤為邑乾初之五折坤故改邑初為舊井四應甃之故不改井

无喪无得往來井井

虞翻曰无喪泰初之五坎象毀壞故无喪五來之初

失位无應故无得坎為通故往來井井往謂之五來謂之初也

汔至亦未繘井

虞翻曰巽繩為繘汔幾也謂二也幾至初改未繘井未有功也

羸其瓶凶

虞翻曰羸鉤羅也艮為手巽為繘離為瓶手繘折其中故羸其瓶體兑毁缺瓶缺漏故凶矣　干寶曰水

殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而清潔之主者也自震化行至於五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繘井井泥為穢百姓無聊比者之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣

象曰巽乎水而上水井

荀爽曰巽乎水謂陰下謂巽也而上水謂陽上為坎也木入水出井之象也

井養而不窮也

虞翻曰兌口飲水坎為通往來井井故養不窮也

改邑不改井乃以剛中也

荀爽曰剛得中故為改邑柔不得中故為不改井也

无喪无得

荀爽曰陰來居初有實為无喪失中為无得也

往來井井

荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎為井隂來在下亦為井故曰往來井井也

汔至亦未繘井

荀爽曰汔至者隂來居初下至汔竟也繘者所以出水通井道也今乃在初未得應五故未繘也繘者綆汲之具也

未有功也

虞翻曰謂二未變應五故未有功也

羸其瓶是以凶也

荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今為二所拘羸故凶也○孔穎達曰計覆一瓶之水何足言凶但此喻人德行不恒不能善始令終故就人言之凶也

象曰木上有水井

王弼曰木上有水上水之象也水以養而不窮也

君子以勞民勸相

虞翻曰君子謂泰乾也坤為民初上成坎為勸故勞民勸相相助也謂以陽助坤矣

初六井泥不食舊井无禽

干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而為泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆清潔无水禽之穢又況泥土乎故舊井无禽矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

虞翻曰食用也初下稱泥巽為木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾為舊位在陰下故舊井无禽時舍也謂時舍於初非其位也與乾二同義○崔憬曰處井之下无應於上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽古擒字禽猶獲也

九二井谷射鮒甕敝漏

虞翻曰巽為谷為鮒鮒小鮮也離為甕甕瓶毀缺羸

其瓶凶故甕敝漏也

象曰井谷射鮒无與也

崔憬曰唯得於鮒无與於人也井之為道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也

案魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚之象也

九三井渫不食為我心惻

荀爽曰渫去穢濁清潔之意也三者得正故曰井渫

不得據陰喻不得用故曰不食道旣不行故我心惻

可用汲王明並受其福

荀爽曰謂五可用汲三則王道明而天下並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

干寳曰此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食為我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其主故曰求王明受福也

六四井甃无咎

荀爽曰坎性下降嫌於從三能自脩正以甃輔五故无咎也

象曰井甃无咎修井也

虞翻曰修治也以瓦甓壘井稱甃坤爲土初之五成離離火燒土爲瓦治象故曰井甃无咎修井也

九五井洌寒泉食

虞翻曰泉自下出稱井周七月夏之五月隂氣在下

二巳變坎十一月為寒泉初二巳變體噬嗑食故冽

寒泉食矣

象曰寒泉之食中正也

崔憬曰冽清潔也居中得正而比於上則是井渫水

清既寒且潔汲上可食於人者也

上六井收勿幕有孚元吉

虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎為車應巽繩

為繘故井收勿幕有孚謂五坎坎為孚故元吉也

象曰元吉在上大成也

虞翻曰謂初二已變成既濟定故大成也○干寳曰處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以養德无覆水泉而不惠民无蘊典禮而不興教故曰井收勿幕勿幕則教信於民民服教則大化成也

序卦曰井道不可不革也故受之以革

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故也

䷰ 離下兌上 革

鄭玄曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也

已日乃孚元亨利貞悔亡

虞翻曰遯上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離為日孚謂坎四動體離五在坎中故已日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾彖同義也

彖曰革水火相息

虞翻曰息長也離為火兊為水繫曰潤之以風雨風巽雨兊也四革之正坎見故獨於此稱水也

二女同居其志不相得曰革

虞翻曰二女離兊體同人象蒙艮為居故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兊水志下故其志不相得坎為志也

已日乃孚革而信之

干寶曰天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂巳日乃孚革而信也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

虞翻曰文明謂離說兌也大亨謂乾四動成旣濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也

天地革而四時成

虞翻曰謂五位成乾為天蒙坤為地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革而四時成也

湯武革命順乎天而應乎人

虞翻曰湯武謂乾乾為聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人巽為命也

革之時大矣哉

虞翻曰革天地成四時誅二叔除民害天下定武功

成故大矣哉也

象曰澤中有火革

崔憬曰火就燥澤資溼二物不相得終宜易之故曰

澤中有火革也

君子以治厯明時

虞翻曰君子遯乾也厯象謂日月星辰也離為明坎

為月離為日蒙艮為星四動成坎離日月得正天地

革而四時成故君子以治厯明時也

初九鞏用黃牛之革

干寶曰鞏固也離為牝牛離文本坤黃牛之象也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也

象曰鞏用黃牛不可以有為也

虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有為也

六二巳日乃革之征吉无咎

荀爽曰日以喻君也謂五已居位為君二乃革意去三應五故曰已日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎也

象曰已日革之行有嘉也

崔憬曰得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之故曰已日乃革之行此有嘉

〇虞翻曰嘉謂五乾為嘉四動承五故行有嘉矣

九三征凶貞厲

荀爽曰三應於上欲往應之為隂所乘故曰征凶若正居三而據二隂則五來危之故曰貞厲也

革言三就有孚

翟玄曰言三就上二陽乾得共有信據於二隂故曰革言三就有孚於二矣

象曰革言三就又何之矣

崔憬曰雖得位以正而未可頓革故以言就之夫安者有其危也故受命之君雖誅元惡未改其命者以

卽行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克紂不卽行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海三就也故曰革言三就○虞翻曰四動成旣濟定故又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也巽爲命四動五坎改巽故改命吉四乾爲君進退无恒在離焚棄體

大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人故改命吉也

象曰改命之吉信志也

虞翻曰四動成坎故信志也○干寶曰文入上象喻紂之郊也以逆取而四海順之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陣雨甚至水德賔服之祥也故曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

虞翻曰乾為大人謂五也蒙坤為虎變傳論湯武以坤臣為君占視也離為占四未之正五未在坎故未占有孚也○馬融曰大人虎變虎變威德折衝萬里望風而信以喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越裳獻雉故曰未占有孚矣

象曰大人虎變其文炳也

宋衷曰陽稱大五以陽居中故曰大人兌為白虎九

者變爻故曰大人虎變其文炳也○虞翻曰乾為大明動成離故其文炳也

上六君子豹變

虞翻曰蒙艮為君子為豹從乾而更故君子豹變也

小人革面征凶居貞吉

虞翻曰陰稱小人也面謂四革為離以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮為居也

象曰君子豹變其文蔚也

陸績曰兊之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故曰豹變其文蔚也○虞翻曰蔚蔇也兊小故其文蔚也

小人革面順以從君也

虞翻曰乾君謂五也四變順五故順以從君也○干寶曰君子大賢次聖之人謂若大公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從

化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將卒之士使為諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也　案兌為口乾為首今口在首上面之象也乾為大人虎變也兌為小人革面也

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰革去故鼎取新以去故則宜制器立法以治新也鼎所和齊生物成新之器也故取象焉

䷱ 巽下離上 鼎

鄭玄曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣

元吉亨

虞翻曰大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

荀爽曰震入離下中有乾象木火在外金在其內鼎

鑊烹飪之象也○虞翻曰六十四卦皆觀繫辭而獨於鼎言象何也象事知器故獨言象也○九家易曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊烹飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫毓百姓鼎能熟物養人故云象也牛鼎受一斛天子飾以黄金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目為飾也羊鼎五斗天子飾以黄金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黄金諸侯白

金大夫銅士鐵三爻形同烹飪煑肉上離陰爻爲肉也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

虞翻曰聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱聖人矣

巽而耳目聰明

虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇能視不足以有明聞言不信聰不明皆有一離一坎象故也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛巽為進震為行非謂應二剛與睽五同義也

象曰木上有火鼎

荀爽曰木火相因金在其間調和五味所以養人鼎之象也

君子以正位凝命

虞翻曰君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體姤謂陰始凝初巽爲命故君子以正位凝命也

初六鼎顛趾

虞翻曰趾足也應在四大壯震爲足折入大過大過

顛也故鼎顛趾也

利出否得妾以其子无咎

虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兑為妾四變得正成震震為長子繼世守宗廟而為祭主故得妾以其子无咎矣

象曰鼎顛趾未悖也

荀爽曰以陰承陽故未悖也

利出否以從貴也

虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

虞翻曰二為實故鼎有實也坤為我謂四也二據四婦故相與為仇謂三變時四體坎坎為疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也

虞翻曰二變之正艮為慎

我仇有疾終无尤也

虞翻曰不我能即吉故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食

虞翻曰動成兩坎坎為耳而革在乾故鼎耳革初四變時震為行鼎以耳行伏坎震折而入乾故其行塞離為雉坎為膏初四已變三動體頤頤中无物離象不見故雉膏不食

方雨虧悔終吉

虞翻曰謂四已變三動成坤坤為方坎為雨故曰方

雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終吉也

象曰臀耳革失其義也

虞翻曰臀以耳行耳革行塞故失其義也

九四臀折足覆公餗其形渥凶

虞翻曰謂四變時震為足足折入兌故臀折足兌為形渥大形也臀足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故臀足折覆公餗其形渥凶○九家易曰臀者

三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也○案餗者雉膏之屬公者四為諸侯上公之位故曰公餗

象曰覆公餗信如何也

九家易曰渥者厚大言辠重也既覆公餗信有大辠刑罰當加无可如何也

六五鼎黄耳金鉉利貞

虞翻曰離為黄三變坎為耳故鼎黄耳鉉謂三貫鼎兩耳乾為金故金鉉動而得正故利貞○干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也

象曰鼎黄耳中以為實也

陸績曰得中承陽故曰中以為實○宋衷曰五當耳中色黄故曰鼎黄耳兑為金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯

順天子

上九鼎玉鉉大吉无不利

虞翻曰鉉謂三乾為玉鉉體大有上九自天祐之位貴據五三動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節彖曰巽耳目聰明為此九三發也○干寳曰玉又貴於金者凡烹飪之事自鑊升於鼎載於俎自俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主烹飪不失其和

金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君
臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

宋衷曰以金承玉君臣之節上體乾為玉故曰玉鉉
雖非其位陰陽相承剛柔之節也

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也

崔憬曰鼎所以烹飪享於上帝主此器者莫若冢嫡
以為其祭主也故言主器者莫若長子也

☳☳ 震下震上 震亨

鄭玄曰震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動中國之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣

震來虩虩

虞翻曰臨二之四天地交故通虩虩謂四也來應初命四變而來應已四失位多懼故虩虩之内曰來也

笑言啞啞

虞翻曰啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞

後有則也

震驚百里不喪匕鬯

虞翻曰謂陽從臨二陰為百二十舉其大數故當震百里也坎為棘匕上震為鬯坤為喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也○鄭玄曰雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出敎令能警戒其國內則守其宗廟社稷為之祭主不亡匕與鬯也人君於

祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親也升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳修鬯因名焉

彖曰震亨震來虩虩恐致福也

虞翻曰懼變承五應初故恐致福也

笑言啞啞後有則也

虞翻曰則法也坎為則也

震驚百里驚遠而懼邇也

虞翻曰遠謂四近謂初震為百謂四出驚遠初應懼

近也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

虞翻曰為五出之正震為守艮為宗廟社稷長子主祭器故以為祭主也○干寶曰周木德震之正象也為殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也為諸侯故主社稷為長子而為祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者

匕牲體薦鬯酒人君所自親也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

虞翻曰君子謂臨二二出之坤四體以修身坤爲身二之四以陽照坤故以恐懼修省老子曰修之身德乃眞也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

虞翻曰虩虩謂四也初位在下故言後笑啞啞得位吉故也〇干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩

羑里之厄也笑言啞啞後受方國也

象曰震來虩虩恐致福也

虞翻曰陽稱福

笑言啞啞後有則也

虞翻曰得正故有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

虞翻曰厲危也乘剛故厲億惜辭也坤為喪三動離

為蠃蚌故稱貝在艮山下故稱陵震為足足乘初九

故躋于九陵震為逐謂四巳體復象故喪且勿逐三動時離為日震數七故七日得者也

象曰震來厲乘剛也

干寶曰六二木爻震之身也得位無應而以乘剛為危此託文王積德累功以被囚為禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也産乎東方行乎大塗也此以喻紂拘文王閎夭之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升于九陵今雖

喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也

六三震蘇蘇震行旡眚象曰震蘇蘇位不當也

虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震為生故蘇蘇坎為眚三出得正坎象不見故旡眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也

九四震遂泥

虞翻曰坤土得雨為泥位在坎中故遂泥也

象曰震遂泥未光也

虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也

六五震往來厲

虞翻曰往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也

億无喪有事

虞翻曰坤為喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西山則可以守宗廟社稷為祭主故无喪有事也

象曰震往來厲危行也

虞翻曰乘剛山頂故危行也

其事在中大无喪也

虞翻曰動出得正故无喪

上六震索索視矍矍

虞翻曰上謂四也欲之三隔坎故震索索三已動應

在離故矍矍者也

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

虞翻曰上得位震為征故征凶四變時坤為躬鄰謂

五也四上之五震東兊西故稱鄰之五得正故不於其躬於其鄰无咎謂三已變上應三震為言故婚媾有言

象曰震索索中未得也

虞翻曰四未之五故中未得也

雖凶无咎畏鄰戒也

虞翻曰謂五正位已乘之逆畏鄰戒也

序卦曰物不可以終動動必止之故受之以艮艮者止

也

崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終動止之矣

䷳ 艮下艮上 艮其背

鄭玄曰艮為山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也

不獲其身行其庭不見其人无咎

虞翻曰觀五之三也艮為多節故稱背觀坤為身觀

五之三折坤為背故艮其背坤象不見故不獲其身震為行人艮為庭坎為隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎。案艮為門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象也

彖曰艮止也

虞翻曰位窮於上故止也

時止則止時行則行

虞翻曰時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震為

行也

動靜不失其時其道光明

虞翻曰動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明

艮其止止其所也

虞翻曰謂兩象各止其所

上下敵應不相與也

虞翻曰艮其背背也兩象相背故不相與也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

案其義已見彖辭也

象曰兼山艮君子以思不出其位

虞翻曰君子謂三也三君子位震為出坎為隱伏為思故以思不出其位也

初六艮其趾无咎利永貞

虞翻曰震為趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也

象曰艮其趾未失正也

虞翻曰動而得正故未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

虞翻曰巽長為股艮小為腓拯取也隨謂下二陰艮為止震為動故不拯其隨坎為心故其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

虞翻曰坎為耳故未退聽也

九三艮其限裂其夤厲閽心

虞翻曰限腰帶處也坎爲腰五來之三故艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲勲或誤作動皆非也

象曰艮其限危閽心也

虞翻曰坎爲心坎盜動門故危閽心也

六四艮其身无咎

虞翻曰身腹也觀坤為身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離為大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也

象曰艮其身止諸躬也

虞翻曰艮為止五動乘四則任身故止諸躬也

六五艮其輔言有孚悔亡

虞翻曰輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮為

止在坎車上故艮其輔謂輔車相依震為言五失位

悔也動得正故言有孚悔亡也

象曰艮其輔以中正也

虞翻曰五動之中故以正中也

上九敦艮吉

虞翻曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

虞翻曰坤為厚陽上據坤故以厚終也

周易集解卷十

欽定四庫全書

經部

周易集解卷十二

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣吳舒帷

謄録監生臣宋德鴻

周易集解卷十一

唐 李鼎祚 撰

序卦曰物不可以終止故受之以漸漸者進也

崔憬曰終止雖獲敦艮時行須漸進行故曰物不可終止故受之以漸漸者進也

艮下巽上 漸女歸吉利貞

虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進

得位往有功反成歸妹兊女歸吉初上失位故利貞

可以正邦也

彖曰漸之進也女歸吉也

虞翻曰三進四得位隂陽體正故吉也

進得位往有功也

虞翻曰功謂五四進承五故往有功巽為進也

進以正可以正邦也其位剛得中也

虞翻曰謂初已變為家人四進已正而上不正三動

成坤為邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得

中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文

言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也

止而巽動不窮也

虞翻曰止艮也三變震為動上之三據坤動震成坎

坎為通故動不窮往來不窮謂之通

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

虞翻曰君子謂否乾乾為賢德坤陰小人柔弱為俗

乾四之坤為艮為居以陽善陰故以居賢德善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

虞翻曰鴻大鴈也離五鴻漸進也小水從山流下稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮為小子初失位故厲變得正三動受上成震震為言故小子厲有言无咎也

象曰小子之厲義无咎也

虞翻曰動而得正故義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

虞翻曰艮為山石坎為聚聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎衎得正應五故吉

象曰飲食衎衎不素飽也

虞翻曰素空也承三應五故不素飽

九三鴻漸于陸

虞翻曰高平稱陸謂初已變坎水為平三動之坤故

鴻漸于陸

虞翻曰謂初已之正三動成震震為征為夫而體復

象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也

夫征不復

虞翻曰孕妊娠也育生也巽為婦離為孕三動成坤

離毀夫位故婦孕不育凶

婦孕不育凶

利用禦寇

虞翻曰禦當也坤為用巽為高艮為山離為戈兵甲冑坎為寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也

象曰夫征不復離羣醜也

虞翻曰坤三爻為醜物三稱羣也

婦孕不育失其道也

虞翻曰三動離毀陽隕坤中故失其道也

利用禦寇順相保也

虞翻曰三動坤順坎象不見故以順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

虞翻曰巽為木桷椽也方者謂之桷巽為交為長木艮為小木坎為脊離為麗小木麗長木巽繩束之象脊之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎四已承五又顧得三故或得其桷也矣

象曰或得其桷順以巽也

虞翻曰坤為順以巽順五○案四居巽木爻陰位正

直楨之象也自二至五體有離坎離為飛鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻皆稱焉

九五鴻漸于陵婦三歲不孕

虞翻曰陵丘婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱陵巽為婦離為孕坎為歲三動離壞故婦三歲不孕

終莫之勝吉

虞翻曰莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定坎為心故象曰得所願也

象曰終莫之勝吉得所願也

虞翻曰上之三既濟定故得所願也

上九鴻漸于陸

虞翻曰陸謂三也三坎為平變而成坤故稱陸也

其羽可用為儀吉

虞翻曰謂三變受成既濟與家人彖同義上之三得

正離為鳥故其羽可用為儀吉三動失位坎為亂乾
四止坤象曰不可亂象曰進以正邦為此爻發也三
已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權
宜无怪焉
象曰其羽可用為儀吉不可亂也
虞翻曰坤為亂上來正坤六爻得位成既濟定故不
可亂也○干寶曰處漸高位斷漸之進順艮之言謹
巽之全履坎之通據離之耀婦德既終母教又明有

德而可愛有儀而可象故曰其羽可以為儀不可亂也

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹

崔憬曰鴻漸于磐飲食衎衎言六比三女漸歸夫之象也故云進必有所歸也

☳☱ 兌下震上 歸妹

虞翻曰歸嫁也兑為妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶

也

征凶

虞翻曰謂四也震為征三之四不當位故征凶也

无攸利

虞翻曰謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸

利也

彖曰婦妹天地之大義也

虞翻曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰

陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾壬

壬坤主癸日月會北震爲玄黄天地之雜震東兊西

離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之

大義也

天地不交而萬物不興

虞翻曰乾三之坤四震爲興天地以離坎交陰陽故

天地不交則萬物不興矣○王肅曰男女交而後人

民蕃天地交然後萬物興故歸妹以及天地交之義

也

歸妹人之終始也

虞翻曰人始生乾而終於坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也○干寶曰歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也

說以動所歸妹也

虞翻曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也

征凶位不當也

崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征凶也

无攸利柔乘剛也

王肅曰以征則有不正之凶以處則有乘剛之進也

故无所利矣

象曰澤上有雷歸妹

干寶曰雷薄於澤八月九月將藏之時也君子象之

故不敢恃當今之虞而慮將來禍也

君子以永終知敝

虞翻曰君子謂乾也坤為永終為敝乾為知三之四為永終四之三兊為毀折故以永終知敝○崔憬曰歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝為戒者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

虞翻曰震為兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初九應變成坎坎為曳故跛而履應

在震為征初為娣變為陰故征吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

虞翻曰陽得位故以恒恒動初承二故吉相承也

九二眇而視利幽人之貞

虞翻曰視應五也震上兌下離目不正故眇而視幽人謂二之初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也

象曰利幽人之貞未變常也

虞翻曰常恒也乘初未之五故未變常矣

六三歸妹以須反歸以娣

虞翻曰須需也初至五體需象故歸妹以須娣謂初也震為反反為歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初在兌後故反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

虞翻曰三未變之陽故位未當

九四歸妹愆期遲歸有時

虞翻曰愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日為期三變日月不見故愆期坎為曳震為行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也

象曰愆期之志有待而行也

虞翻曰待男行矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

虞翻曰三四已正震為帝坤為乙故曰帝乙泰乾為

艮為君乾在下為小君則妹也袂口袂之飾也兌為口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾為艮故其君之袂不如其娣之袂艮故

象曰以貴行也矣

月幾望吉

虞翻曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望二之五四復三得正故吉也與小畜中孚月幾望同義也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也

虞翻曰三四復正乾為良

其位在中以貴行也

虞翻曰三四復二之五成既濟五貴故以貴行也

上六女承筐无實

虞翻曰女謂應三兊也自下受上稱承震為筐以陰應陰三四復位坎為虛故无實象曰承虛筐也

士刲羊无血无攸利

虞翻曰刲刺也震為士兌為羊離為刀故士刲羊三

四復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利

也

象曰上六无實承虛筐也

虞翻曰泰坤為虛故承虛筐也

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人凡九女為大援故言

得其所歸者必大也

䷶ 離下震上 豐亨

虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四於五獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也

王假之

虞翻曰乾為王假至也謂四宜上至五動之正成乾故王假之尚大也

勿憂宜日中

虞翻曰五動之正則四變成離離日中當五在坎中坎為憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則昃月盈則蝕天地盈虛與時消息〇干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其側也坎為夜離為晝以離變坎至于天位日中之象也殷水德坎象晝敗而離居之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上

帝臨汝無貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日中

彖曰豐大也明以動故豐

崔憬曰離下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣

王假之尚大也

姚信曰四體震王假大也四上之五得其盛位謂之大

勿憂宜日中

九家易曰震動而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也謂陰處五日中之位當傾昃矣

宜照天下也

虞翻曰五動成乾乾為天四動成兩離重明麗正故宜照天下謂化成天下也

日中則昃

荀爽曰豐者至盛故曰中下居四日昃之象也

月盈則蝕

虞翻曰月之行生震見兊盈於乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也

天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

虞翻曰五息成乾為盈四消入坤為虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具乾為神人坤為鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息

象曰雷電皆至豐

荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也

君子以折獄致刑

虞翻曰君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌折為刑賁三得正故无敢折獄也

初九遇其配主

虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震為主五動體姤遇

故遇其配主也

雖旬无咎往有尚

虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上而之五成離離為日

象曰雖旬无咎過旬災也

虞翻曰體大過故過旬災四上之五坎為災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小也謂四二利四之五故

豐其蔀噬嗑離為見象在上為日中艮為斗斗七星也噬嗑艮為星為止坎為北中巽為高舞星上於中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故日中見斗四往之五得正成坎坎為疑疾故往得疑疾也

有孚發若吉

虞翻曰坎為孚四發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也

象曰有孚發若信以發志也

虞翻曰四發之五坎為志也○九家易曰信著於五然後乃可發其順志

九三豐其沛日中見沬

虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也沬小星也噬嗑離為日艮為沬故日中見沬上之三日入坎雲下故見沬也○九家易曰大暗謂之沛沬斗杓後小星也

折其右肱无咎

虞翻曰兌為折為右噬嗑艮為肱上來之三折艮入

兊故折其右肱之三得正故无咎也

象曰豐其沛不可大事也

虞翻曰利四之陰故不可大事

折其右肱終不可用也

虞翻曰四死大過故終不可用

九四豐其蔀

虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象曰

位不當也

日中見斗

虞翻曰噬嗑日在上為中上之三為巽巽為入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義也

遇其夷主吉

虞翻曰震為主四行之正成明夷則三體震為夷主故遇其夷主吉也○案四處上卦之下以陽居陰履非其位而比於五故曰遇也夷者傷也主者五也謂

四不期相遇而能上行傷五則吉故曰遇其夷主吉行也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

虞翻曰離上變入坎雲下故幽不明坎幽也

遇其夷主吉行也

虞翻曰動體明夷震為行故曰吉行

六五來章有慶譽吉

虞翻曰在内稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂

二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽吉也

象曰六五之吉有慶也

虞翻曰動而成乾乾為慶

上六豐其屋蔀其家

虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同義故象曰天降祥明以大壯為屋象故也

闚其戶闃其无人三歲不覿凶

虞翻曰謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闔戶闔故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其無人象曰自藏也四五易位噬嗑離目爲闚闚人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶○干寶曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造爲璿室玉臺也蔀其家者以記紂多傾國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其

无人闃无人貌也三者天地人之數也凡國於天地有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則瘠室之成三年而後亡國矣○案上應於三三互離巽為戸離為目目而近戸闚之象也旣屋豐家蔀若闚地戸闃寂无人震木數三故三歲致凶於災

象曰豐其屋天降祥也

孟喜曰天降下惡祥也

闚其戶闃其无人自藏也

虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏者也

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅

崔憬曰諺云作者不居況窮大甚而能久處乎故必

獲罪去邦羇旅於外矣

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉

虞翻曰賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑

之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无恒無所容處故再言旅惡而愍之

彖曰旅小亨

姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅○荀爽曰謂陰升居五與陽通者也

柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

蜀才曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉

虞翻曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也

○王弼曰旅者物失其所居之時也物失所居則咸願有附豈非智者有為之時故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅

侯果曰火在山上勢非長久旅之象也

君子以明愼用刑而不留獄

虞翻曰君子謂三離為明艮為愼兊為刑坎為獄賁初之四獄象不見故以明愼用刑而不留獄與豐折獄同義者也

初六旅瑣瑣斯其所取災

陸績曰瑣瑣小也艮為小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之始離為火艮為山以應火災焚自取也故曰斯其所取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

虞翻曰瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎為災眚艮手為取謂三動應坎坎為志坤稱窮故曰志窮災也

六二旅即次懷其資得僮僕貞

九家易曰即就次舍資財也以陰居二即就其舍故旅即次承陽有實故懷其資也初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位正居是故曰得僮

僕貞矣

象曰得僮僕貞終无尤也

虞翻曰艮為僮僕得正承三故得僮僕貞而終无尤也○案六二履正體艮艮為閽寺僮僕貞之象也

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲

虞翻曰離為火艮為僮僕三動艮壞故焚其次坤為喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞厲矣

象曰旅焚其次亦以傷矣

虞翻曰三動體剝故傷也

以旅與下其義喪也

虞翻曰三變成坤坤為下為喪故其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

虞翻曰巽為處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言無所從也離為資斧故得其資斧三動四坎為心其位未至故我心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

王弼曰斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地者也客子所處不得其次而得其資斧之地故其心不快

○案九四失位而居艮上艮為山山非平坦之地也四體兊巽巽為木兊為金木貫於金即資斧所除荆棘之象者也

六五射雉一矢亡

虞翻曰三變坎為弓離為矢故射雉五變乾體矢動

雉飛雉象不見故一矢亡矣

終以譽命

虞翻曰譽謂二巽為命五終變成乾則二來應巳故

終以譽命

象曰終以譽命上逮也

虞翻曰逮及也謂二上及也〇干寶曰離為雉為

矢巽為木為進退艮為手兌為決有木在手進退其

體矢決于外躰之象也一陰升乾故曰一矢履非其

位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有損而小也此記禄父爲王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷

虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷

喪牛于易凶

虞翻曰謂三動時坤為牛五動成乾乾為易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯

六二執之用黄牛之革則旅家所喪牛也

象曰以旅在上其義焚也

虞翻曰離火焚巢故其義焚也

喪牛于易終莫之聞也

虞翻曰坎耳入兑故終莫之聞○侯果曰離為鳥為火巽為木為風鳥居木上巢之象也旅而贍資物之

所惡也喪牛甚易求之也難雖有智者莫之吉也

序卦曰旅而无所容故受之以巽巽者入也

崔憬曰旅寄於外而无所容則必入矣故曰旅无所容受之以巽

☴☴ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人

虞翻曰遯二之四柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目為見二失位利在往應五故利有攸往利見大人矣

彖曰重巽以申命

陸績曰巽爲命令重命令者欲丁寧也

剛巽乎中正而志行

陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也

皆據陰故志行也○虞翻曰剛中正謂五也二失位

動成坎坎爲志終變成震震爲行也

柔皆順乎剛是以小亨

陸績曰陰爲卦主故小亨

利有攸往利見大人

案其義已見彖辭

象曰隨風巽君子以申命行事

虞翻曰君子謂遯乾也巽為命重象故申命變至三坤為事震為行故行事也○荀爽曰巽為號令兩巽相隨故申命也法教百端令行為上貴其必從故曰行事也

初六進退利武人之貞

虞翻曰巽爲進退乾爲武人初失位利之正爲乾故

利武人之貞矣

象曰進退志疑也

荀爽曰風性動進退欲承五爲二所據故志以疑也

利武人之貞志治也

虞翻曰動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天下

治是其義也

九二巽在牀下

宋衷曰巽爲木二陽在上初隂在下牀之象也二无應於上退而據初心在於下故曰巽在牀下也○荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也

用史巫紛若吉无咎

荀爽曰史以書勲巫以告廟紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象征伐旣畢書勲告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣

象曰紛若之吉得中也

荀爽曰謂二以處中和故能變

九三頻巽吝

虞翻曰頻頻也謂二已變三體坎艮坎爲憂艮爲鼻故頻巽無應在險故吝也

象曰頻巽之吝志窮也

荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也

六四悔亡田獲三品

虞翻曰田謂二也地中稱田失位无應悔也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣○翟玄曰田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊三離雉也○案穀梁傳曰春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩田獲三品一爲乾豆二爲賔客三爲充君之庖注云上殺中心乾之爲豆實次殺中髀骼以供賔客下殺中腹充君

之庖厨尊神敬客之義也

象曰田獲三品有功也

王弼曰得位承五而依尊履正以斯行命必能獲强暴遠不仁者也獲而有益莫若三品故曰有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終

虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究為躁卦故无初有終也

先庚三日後庚三日吉

虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究為蕃鮮白謂巽也巽究為躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終故經舉甲庚於蠱彖巽五也

象曰九五之吉位正中也

虞翻曰居中得正故吉矣

上九巽在牀下

虞翻曰牀下為初也窮上反下成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初也○九家易曰上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

喪其資斧貞凶

虞翻曰變至三時離毀入坤坤為喪離為斧故喪其

資斧三變失位故貞凶○荀爽曰軍罷師旋亦告於廟還斧於君故喪資斧正如其故不執臣節則凶故曰喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也

虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也

喪其資斧正乎凶也

虞翻曰上應於三三動失正故曰正乎凶也

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也

崔憬曰巽以申命行事入於刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也

☱☱ 兌下兌上 兌亨利貞

虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也

彖曰兌說也

虞翻曰兌口故說也

剛中而柔外說以利貞

虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正

故說以利貞也

是以順乎天而應乎人

虞翻曰大壯乾為天謂五也人謂三矣二變順五承

三故順乎天應乎人坤為順也

說以先民民忘其勞

虞翻曰謂二四已變成屯故為勞震喜兌說坤為民

坎為心民心喜說有順比象故忘其勞也

說以犯難民忘其死

虞翻曰體屯故難也三至上體大過死變成屯民說無疆故民忘其死坎心為忘或以坤為死也

說之大民勸矣哉

虞翻曰體比順象故勞而不怨震為喜笑故人勸也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

虞翻曰君子大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辯之兌二陽同類為朋伏艮為友坎為習震為講兌

兩口對故朋友講習也

初九和兊吉

虞翻曰得位四變應已故和兊吉矣

象曰和兊之吉行未疑也

虞翻曰四變應初震為行坎為疑故行未疑

九二孚兊吉悔亡

虞翻曰孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兊吉悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

虞翻曰二變應五謂四巳變坎為志故信志也

六三來兌凶

虞翻曰從大壯來失位故來兌凶矣

象曰來兌之凶位不當也

案以陰居陽故位不當諂邪求悅所以必凶

九四商兌未寧介疾有喜

虞翻曰巽為近利市三倍故稱商兌變之坎水性流

震為行謂二已變體比象故未寧與比不寧方來同義也坎為疾故介疾得位承五故有喜

象曰九四之喜有慶也

虞翻曰陽為慶謂五也

九五孚于剝有厲

虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也

象曰孚于剝位正當也

案以陽居尊位應二比四孚剥有厲位正當也

上六引兊

虞翻曰无應乘陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兊也

象曰上六引兊未光也

虞翻曰二四已變而體屯上三未爲離故未光也

周易集解卷十一